# 玉函山房輯佚書

# 目耕帖卷三

歷城馬國翰竹吾甫

易三

釋文而天下隨時王肅本作隨之隨時之義作隨之時義王昭素云舊本無時字乃有之字亦謂王肅本也胡旦演聖通論王肅本作隨之篆字之爲出時爲昔轉隸者增日爲時案此說上句隨之似矣下句隨時之之義亦將作隨之之義乎恐未必然

隨初九官有渝鄭康成注臣出君門與四方賢人交

有成功以臣訓官字蜀才本官作館按下互艮艮
爲門闕有能象能有渝故出門義尤相貫
程迥古占法穆姜比於叔孫僑如欲廢成公僑如敗
遷穆姜於東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨
其辭曰艮其腓不拯其隨其心不快腓附下體六
二隨九三當艮止之時上下不相與不見拯者也
艮之隨亦隨之艮其辭曰係小子失丈夫應九五
順也宜應而失乘初九逆也宜失而係且諸爻皆
動以明八二之不動不可出矣此劉夢得所謂變

者五范之一宜從少占是也

乾鑿度栽孔子之言曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲得九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇王德顯中和之美拘民以禮係民以義此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德言出孔子不知信否而說拘繫從維義甚精

閻青引劉藻易解云見險而止爲需見險不止爲訟

能通其變爲隨不能通其變爲蠱說反對意極爲
確當
春秋左傳昭元年趙孟問醫和曰何謂蠱對曰淫溺
惑亂之所生也於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在
周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也杜預注器
受蟲害者爲蠱穀久積則變爲飛蟲名蠱東坡易
傳器久不用而蟲生之爲蠱用皿蟲義從杜注詩
小雅王事靡盬春秋正義盬亦蠱也蠱之害物故
爲不牢固也此與杜征南說皿蟲義協則蠱盬二

字音義正同古通用也任昉述異記晉末荊州人久雨粟化爲蠱蟲此亦可爲杜注穀飛之佐證鄭樵通志六書略造蠱之法以百蟲置皿中俾相啖食其存者爲蠱司馬温公潛虛百毒之聚勝者爲主惟物之蠱朱子云器中盛那蟲教他自相併此亦以皿蟲爲蠱而與杜義不同說文蠱腹中蟲也杜注左傳於淫溺惑亂之所生也云蠱非蟲由淫也以毒藥藥人令人不自知今律謂蠱之毒周禮秋官庶氏掌除毒蠱以攻說禬之嘉草攻之鄭注

毒蠱蟲物而病害人者賊律曰敢蠱人及教令者棄市史記秦本紀德公二年初伏以狗禦蠱張守節正義蠱者熱毒惡氣為傷害人故磔狗以禦之狗陽畜也磔狗盡即周官攻禬之事干寶搜神記蠱有怪物若鬼其妖形變化雜類殊種或為狗豕或為蟲蛇其人皆自知其形狀常行之於百姓所中皆死陶潛續搜神記剡縣有一家事蠱人噉其食飲無不吐血死禮記王制執左道正義右賢左愚右貴左賤故正道為右不正道為左若巫蠱

及俗禁者此皆說蠱毒害人蠱毒在腹故許叔重
以爲腹蟲要是淫溺惑亂之所生也風落山杜注
止云山木得風而落案說文風動蟲生故蟲八日
而化从虫凡聲趙古則六書本義凡物露風生蟲
故風从虫凡諧聲春秋考異郵二九十八主風精
爲蟲八日而化風烈波激故其命從蟲山下厎爲
嵐集韻嵐山氣廖文英正字通瘴中山川厲氣成
疾也陸游避暑漫抄嶺南或見異物從空墜如
彈丸漸如車輪遂四散人中之即病謂之瘴毋蠱

山中風氣所結之疾亦以害人疾卽蠱也故易合女惑男以取象李氏集解引伏曼容曰蠱惑也萬事從惑而起故以蠱爲事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然僞訓者正以太古之事无爲无事也今言蠱者是卦之惑亂者也時旣漸澆物情惑亂故事業因之以起也此專以人事言之引五帝之蠱事其說亦古今尙書大傳無此文脫佚之句借可考焉

蠱先甲三日後甲三日虞翻注乾三爻在前故先甲

三日乾三爻在後故後甲三日熊朋來五經說曰其旨云蠱隨相伏蠱之三陰隨之三陽伏焉蠱初變大畜則內卦爲乾先甲也至四爻變无妄則外卦爲乾後甲也蠱之彖言先甲後甲天行也所以言甲者乾甲也巽震二卦亦相伏所以言庚者震庚也此用納甲之法與天行義甚切何諧訂詁駁衆說而獨取之翰案漢書孝武帝紀元鼎五年詔望見泰一修天文禮辛卯夜若景光十有二明易曰先甲三日後甲三日朕甚念年歲未咸登飭齋

戒丁酉拜况於郊應劭注先甲三日辛也後甲三日丁也言王者齋戒必自新臨事必自丁寧漢詔明言辛丁應仲遠說與鄭康成甲者作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也義合漢師承用已久似不可廢

二程全書蠱之象君子以振民育德君子之事惟此二者餘無他焉二者爲己爲人之道呂柟抄釋此大學之道在明德新民

王湘卿說蠱九三云以九居三剛之至以此爲臣是

諍君之臣以此爲子是諍父之子諍則獲不順之名故小有悔然不陷君父於不義故无大咎程沙隨說蠱六四云裕猶也裕父之蠱與逢君之惡義同此皆以臣與子並言最善取例

蠱上九不事王侯高尚其事而事字一義蠱者事也處蠱之上置身事外故不事王侯之事而自以高尚爲其事也

孫坦析蘊臨至于八月諸儒以建子數之終於未而得遯蠱從周正爲定此得其蘊邪非也文王於時

爲商之伯豈未王而先傳已之正朔哉言建丑者得其宻此見文王極與衰之數仁於商而寄萬世之戒與又謂明易傳履之而不處者其周公乎趙蕤注周公履天子之位而不處者以其時自有主也是故負扆攝流言興乃避位而東征四國焉亦猶文王之道也二說深得文王周公心事可以破改元踐位之謬

蓋眞卿周易會通引薛氏云甘臨而无攸利者在下用甘以佞進見甘節而行有尙者在上用甘民說

從也

盥而不薦鄭康成云諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓盥而酢主人設薦俎則弟子也而李氏周易集解引鄭康成曰坤爲地巽爲木互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也則又以祭祀爲解鄭說何兩歧如是馬季長云盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎王道

可觀在於祭祀祭祀之盛莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也亦主祭祀說而以灌爲盥及引論語皆茲誤

說文引易曰地可觀者莫可觀於木與漢書五行志於易地上之木爲觀語義略同許愼說文自序云易用孟氏然則皆用孟長卿之遺說乎

左傳僖二十二年載陳係爲敬仲筮得觀之否周史能知其子孫之興必姜姓與昭五年莊叔爲穆子



[illegible]館補校

筮得明夷之謙能知世亂讒勝其名曰牛相似皆
從卦象推例而知之杜預注變而象艮固知當興
於太嶽之後用鄭虞舊法張守節史記正義謂此
爻是辛未觀上體巽未爲羊巽爲女女乘羊故爲
姜則參用焦京之術矣
周易聖斷觀我生示民以生養之道竊案我生有氣
性兩意示民當兼富教兩層象傳觀民設教正從
生字推出也
王符潛夫論三式篇噬嗑之卦下動上明其象曰先

王以明罰勑法夫積怠之俗賞不隆則善不勸罰不重則惡不懲故欲變風改俗者其行賞罰者也

李過西溪易說初罪小用輕典小懲大戒也上罪極用重典怙終賊刑也二以中正用獄折獄惟良也三以不中正用獄困于彊禦者也四以剛中用獄而得吉有司執法之義五以柔中用獄而无咎人君矜恤之仁

噬腊肉馬季長易傳晞於陽而煬於火曰腊王昭素易論取之云上九剛陽弊其穀矣案說文腊乾肉

也从殘肉日以晞之與馬傳合正義腊是堅剛之肉王論所本也周禮天官腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖注大物解肆乾之謂之乾肉薄析曰脯棰之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾者玩鄭意似乾肉與腊肉微有區別要是以乾爲義國語鄭語毒之酋腊者其殺也滋速韋昭解腊極也又周語厚味實腊毒韋昭解腊亟也讀若廟昔酒焉味厚也其毒亟也漢書五行志引此語注師古曰腊久也又曰味厚者爲毒久韋訓亟極一義師古訓久本

禮記亦特牲猶明清與醆酒於舊澤之酒也鄭注
爲其味厚腊毒也釋文腊音昔隱義云腊久也久
酒有毒蓋物之久者往往有毒肉與酒其理一也
腊字從昔則乾與陽晞釋肉之所以爲腊久爲腊
之本義也亟極文從久字生義也
噬乾胏得金矢徐堅初學記引周易作嚙乾脯又引
王肅注云四體純陰卦骨之象骨在乾肉脯之象
金矢所以獲野禽以食之反得金矢君子於味必
思其毒於利必備其難太平御覽亦引此條純陰

作湖陰王應麟據御覽採入困學紀聞案所謂金
矢即周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢於
朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於
朝然後聽之者是也鄭注必入矢者取其直也必
入金者取其堅也朱子語錄荆公已嘗引周禮鈞
金之說蓋亦因子雍之注而通之也
賁卦釋文引傅氏云賁古班字文章貌集韻平聲上
二十七刪逋還切辬斑璸賁引說文駁文也或作
斑璸古作賁通作般案呂氏春秋壹行篇孔子卜

得賁孔子曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白者白黑者黑夫賁又何好乎高誘注賁色不純也詩云鶉之賁賁今詩作奔奔左傳僖五年襄二十七年禮記表記皆作賁賁誘習韓詩此所引者韓詩本也然可見賁奔二字古通用矣

郭京周易舉正賁亨不利有攸往今本不字誤作小字剛柔交錯天文也文明以止人文也注云剛柔交而成文焉天之文也今本脫剛柔交錯四字徐

與新義亦訓賁象天文也上脫剛柔交錯四字案

王弼注剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小

利有攸往正義以不能大有所往對小字爲解則

小字非誤明矣剛柔交錯是王注釋天文也之義

亦非脫文程子易傳賁必有文自然之理理必有

對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質

則有文非知道孰能識之承上文言加剛柔交錯

四字反贅

孫坦周易析蘊解賁象云居上而峻且明病下於太

察當先照其本原程迥周易外傳離爲刑獄之象凡四卦賁旅豐噬嗑諸卦象圖所主在朱鳥離獄之辭又兩義也孫則說理極精程則取象極密

李氏集解引王廙曰山下有火明相照也夫山之爲體層峯峻嶺峭嶮參差直置其形已如彫飾復加火照彌見文章賁人吐屬亦自清超也

白馬翰如釋文引董遇黃穎云馬舉頭高卬也禮記檀弓殷人尚白戎事乘翰鄭注白馬曰翰案顏延年赭白馬賦睨影高明將超中折分馳迴場角壯

永增別裘越翠絢練貸絕合高白兩義可取補輯

如之注

東泉姜竇子夏傳五世爲東三元二繇象陰陽系此

蓋古禮之遺文也

漢書五行傳僖公三十三年十二月隕霜不殺草劉

向以爲今十月周十二月於易五爲天位爲君位

九月陰氣至五通於天位其卦爲剝剝落萬物始

大殺矣明陰從陽命臣受君令而後殺也今十二

月隕霜不殺草此君誅不行舒緩之應也是時公

子遂顓權三桓始世官又定公元年十月隕霜殺菽劉向以爲周十月今八月也於卦爲觀陰氣未至君位而殺誅罰不由君出在臣下之象也是時季氏逐昭公公死於外定公得立故天見災以視公也漢儒以災異說經大旨主於規戒乃或者非之不謫於天變不足畏哉

劉牧說剝象云山以地爲基厚其地則山保其高君以民爲本厚其下則君安其上李簡學易記取之

翰案剝象變文稱上與下字對語意親切

剝六二剝牀以辨王弼注辨者足之上也正義辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處六五剝牀以膚注牀既剝盡以人身正義謂人之膚體崔璟探元今以牀言之則辨爲笫足之間翰牀桯也膚謂薦席也若獸之有皮毛也訓義分明劉牧新注蹟剝牀以辨茂絶句亦以茂爲席也

剝六二象未有與也邵富國周易辨解與應也凡陰陽相應爲有與困九四應初六言有與是也陰陽不應爲无與井初六不應六四言无與是也咸六

爻相應則謂之感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剝之未有與者言當剝時在上未有以應陰无以止陰之進也大凡小人爲害使其間有一君子與之爲應以遏止之則猶有所顧忌而不敢肆惟其未有與也此剝所以長進而不可救也

六二剝之无咎晁氏録古周易剝之案京劉荀爽一行皆無之字京氏與三家爲與劉荀皆傳費氏古文一行採衆家無之字者皆從京氏本也

復朋來无咎釋文朋如字京作崩舊本釋文訛從掤作崩非也案漢書五行志引京房易傳復崩來无咎自上下者爲崩應泰山之石顚而下又云小人剝廬厥妖山崩茲謂陰乘陽弱勝彊意以復次剝剝上九剝廬爲山崩故云崩來亦以山崩爲義立說甚異又案漢書五行志多引京氏易傳以災異爲言其用經而解之者如潛龍勿用衆逆同志至德迺潛厥異風其風也行不解物不長婦貞厲月幾望君子征凶言君弱婦彊爲陰所乘則月並

出幹父之蠱有子考亡咎三年不改父道思慕不
皇重見先人之非否則爲私厥妖人死復生觀其
生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否
則爲聞善不立茲謂不知厥異黃厥咎聾厥災不
嗣良馬逐逐進也言大臣同賢者謀當顯進其人
否則爲下相攘善茲謂盜明厥咎亦不嗣賢者居
明夷之世知時而傷或衆在位厥妖雞生角睽孤
見豕負塗厥妖人生兩頭震遂泥厥咎國多麋豐
其屋下獨苦之類皆用卦氣飛候之法以爻直世

應斷之不必盡與易辭協

七日來復王弼注陽氣始剝盡至來復時凡七日正義引易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤

卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也宋初王昭素劉遵等皆駮注疏而主坤立說昭素以爲十月純陰用事猶有陽氣故龔麥先生直至坤卦之末尚有龍戰之象龍亦陽也又謂復是乾坤二卦陰陽反復之理又云復卦陽來則十月之節終一陽便來不得到冬至矣據其節終尚去冬至十五日遲以爲天行踈次有十二陽行其六陰行其六當於陰六陽失位至於七則陽復本始

又言今云七日聚其中而言胡且作演聖通論難之以爲六日七分實數也三百六十五日有餘焉故積而爲閏朒素言從十月終至冬至尙有十五日未明歲月之積閏術數之精妙也說詳朱震漢上易卦圖李畋易說又進一解云七日者非坤之七日坤爲十月卦卦氣起中孚太元中首見之中孚十一月六日七分之後復卦用事復七日六分之後屯卦用事它皆倣此𩆜案注疏於此知用孟京遺法而未盡其詳此則確切言之矣

李舜臣周易辱言復剛長以日言幸其至之速臨陽消以月言幸其消之遲

白虎通先王以至日閉關此日陽氣微弱王者承天理物故率天下靜不復行役助微陽氣成萬物也

蘇君禹云復之閉關也非閉有形之關閉無形之關也不營營於功利不憧憧於往來商旅之不行也天君泰然於內而不馳騖於外后之不省方也

翰案此從劉伶善閉關生義道家作用非所以解易也

金貞亨學易記觀復可以知仁仁者天地生物之心
於穆不已者也彖傳言復其見天地之心而六爻
爲仁之事初不遠復繫辭以顏子當之三月不違
仁者也乾道也初九得乾之初爻也二休復以友
輔仁者也其閔冉之徒與三頻復日月至焉者與
四獨復志仁者也若陳良之徒與五敦復積累而
成坤道也六五坤之中爻也其曾子當之與上迷
復自暴自棄不仁者與通卦以仁立論甚當
張栻紫巖易傳易三百八十四爻未嘗言仁獨於復

三曰下仁克己復禮仁也張敦復易經衷論易中兩言仁體仁長人乾之仁也中心安仁之謂也不遠復爲仁復之仁也克己復禮之謂也翰案下仁乃下於仁人謂近仁也紫巖謂克復非是衷論以不遠復當之似矣而此爻却無仁字

漢書谷永傳遭无妄之卦運注應劭曰无妄者無所望也萬物無所望於天災異之最大者也案釋文馬鄭王肅皆云妄猶望謂無所希望也應氏說與馬鄭義合戰國策朱英謂春申君曰世有無妄之

福亦有無妄之禍史記春申君列傳皆作毋望張
守節正義無望猶不望而忽至也齊履謙周易本
說謂史記作望意尤明白
張清子注无妄彖傳云天雷而物應謝且演聖通論
物之相與以應雷行皆讀天下雷行物與爲句
虞翻云震爲反生萬物出震而京氏及俗儒以爲大
旱之卦萬物皆死失之遠矣案文選左太冲吳都
賦劉淵林注引易无妄曰災氣有九陽阨五陰阨
四合爲九一元之中四千六百一十七歲各以數

至陽云百六之會又漢書律歷志引易九戹云初入元百六陽九次三百七十四陰九次四百八十陽九次七百二十陰七次七百二十陽七次六百陰五次六百陽五次四百八十陰三次四百八十陽三凡四千六百一十七歲與一元終經歲四千五百六十災歲五十七與文選注引易无妄合又律歷志引易傳有日有六甲辰有五子孜劉向別錄所校讎中古五子書除複重定著十八篇分六十四卦著之辰自甲子至壬子凡五子則志所引

九見易傳皆指古五子傳又藝文志有孟氏京房十一篇災異虞謂京氏及俗儒者京房災異及古五子易傳也

禮記坊記引易曰不耕穫不菑畬凶鄭注言必先種乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎未何正釋凶字之義案象傳曰不耕穫未富也亦解凶字義今易本無凶字脫文也則利攸往從凶字下轉語鍼砭貪妄故加則字以惕之孟子必有事焉而勿正心勿忘勿助長也即此義

晁子止曰王弼解或繫之牛以爲稼穡之資按古人耕以牛代之自趙過始洵之誤也昭昭矣韓流淵泉曰記誠之喻棻世本胲作服牛宋衷注少昊時人始駕牛北車用牛之始山海經海內經后稷是播百穀稷之孫曰叔均是始作牛耕牛耕在虞夏時已有之故孔子弟子冉伯牛名耕司馬牛名犁則牛耕不始於趙過趙過特備修其法於代田耳

徐與喬云藥試乎豫之真疾則可試於无妄之疾則不可无妄之疾本無疾也喻棻論語誠康子饋藥

拜而受之曰丘未達不敢嘗公孫尼子載孔子有疾哀公使醫視之醫曰居處飲食何如孔子曰夏居蔣籠春居窩楊秋不風冬不煬飲食不饋飲酒不醉醫曰是良醫也繫易象曰无妄之藥不可試也想見聖人平生謹疾之意

禮記表記子曰事君大言入則望大利小言入則望小利故君子不以小言受大祿不以大言受小祿

易曰不家食吉鄭注不家食吉養賢也言君有大畜積不與家食之而已必有祿賢者賢有大小祿

有多少正義申之云言君有大畜積不唯與家人食之而已當與賢人食之又引鄭易注云自九三至上九有頤象居外是不家食吉鄭注禮以不家食屬養賢之君而注易則以不家食屬賢人虞翻注乾爲賢人艮爲宮闕令賢人居於闕下不家食亦主賢人食祿言翰案子張學干祿夫子以多聞闕疑愼言其餘多見闕殆愼行其餘告之與象傳君子以多識前言往行以畜其德義合所謂不家食吉也郭忠孝兼山易解有賢曰大有畜賢曰大

畜傳言畜賢兩義皆通鄭汝諧東谷易翼傳畜有三義以蘊畜言之畜德也以畜養言之畜賢也以畜止言之畜健也分析言之義尤賅備

釋文曰新其德鄭以日新絕句其德連下句案魏志管輅傳劉邠問輅易言剛健篤實輝光日新斯爲同不也輅曰不同之名朝旦爲輝日中爲光是輅從鄭讀也後漢書禮樂志輝光日新晉張華四箱樂歌濟我王道輝光日新用易句皆與鄭合

向秀說大畜象曰止莫如山健莫如天天在山中大

畜之象也天爲大器山則極止故名大畜也大器語精刻不失象義東萊易說山安能畜天以方寸能留藏六荒此欲推其所以然反與象義不協黃氏日鈔引之以爲亦有此理愚恐經文只是山中見天耳非必包天於山如洞天之云也

童牛之牿釋文童牛無角牛也廣蒼作犝劉云童羖也牿古毒反劉云牿之言角也陸云牿當作角九家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人翰案爾雅釋畜僮牛郭璞注無角牛易曰童牛之牿是

也說文童作僮玉篇作犝集韻或作㸦僮童古通用加牛作犝從牛從童爲義廣蒼本之爾雅也作𩦺㸦者童加馬失牛義作㸦者牛加同失童義皆後人以意爲之劉表傳古文訓童爲妾從童僕之童生義妾牛猶言牝牛也九家及說文牿皆作告許用孟氏易九家內亦有孟喜蓋孟本如此詩魯頌閟而楅衡毛萇傳設牛角以楅之也鄭康成箋楅衡其牛角爲其觸牴人也周禮地官封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡鄭注楅設於角衡設於鼻

如椴狀注禮與箋詩異者蓋楅衡是一物謂楅設於角而衡則由鼻設之楅衡必以繩貫衡設於鼻而楅之在角者始因總爲防觸觝而設此與說文著木所以告人義協費氏易作牿書費誓今惟淫舍牿牛馬孔安國傳以爲牿牢鄭康成以牿爲桎梏之梏施牿於牛馬之脚使不得走失此與角義無涉故劉表訓牿之言角陸績云牿當作角皆兼用說文義也又案童牛無角何處著橫木則劉訓殺牛爲確

豶豕之牙王弼注豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也正義引褚氏云豶除也除其牙也然豶之爲除爾雅無訓案爾雅云墳大防則墳是隄防之義此豶其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土傍之異其義亦通豶其牙謂止其牙也釋文豶符云反劉云豕去勢曰豶二程全書呂大臨東見錄豕之有牙既已難制以百方制之終不能使之改惟豶其勢則性自調伏雖有牙亦不能爲害程子從劉表之說案爾雅釋獸豬豶郭璞注俗呼小豶豬爲豬子

邢昺疏舍人曰貒一名貛郭云俗呼小貛豬爲貒
子謂貛犍豬也說文貛𧳎豕也顧野王玉篇貛犗
也犍說文訓犗牛也玉篇或作犍集韻或作犗張
揖廣雅騬犗羯羠貛犗劇攻犗也顏師古急就篇
注西方有野羊大角牡者曰羱牝者曰羦又云羖
之犗者爲羯謂劇劇也史記貨殖傳其民羯羠不
均司馬貞索隱言其方人性若羊捷捍而不均也
增韻凡畜健强者曰犗今以諸說逼之貛訓犍豬
及犗者謂貛豕如犍如犗訓𧳎豕者謂貛豕如羠

惟健强故名犍从牛建義惟健强爲害故名犗从
牛害義惟健强爲害故劇之虔卽劇施以刀也故
犍或作犍从牛虔義施刀劇之以平其健强之性
豶牡豕有同於牝故名羠豕从羊夷義也然則劉
氏去勢之解確不可易矣又釋文之牙徐五加反
鄭讀爲互案廣韻互俗作乑韓愈贈張籍張徹詩
交驚舌乑磯柳宗元夢歸賦乑參差之白黑注乑
卽互字顧氏炎武唐韻正周禮牛人凡祭祀共牛
牲之互徐音乎詁楚茨傳曰或陳于互正義亦引

周禮義並誤作牙陳氏禮書曰互牙古字通用非也中山詩話云古稱駔儈今謂牙非也劉道原云本稱互郎主互市唐人書互爲㸦㸦似牙字因訛爲牙耳舊唐書史思明傳互市郎安祿山傳互市牙郎蓋爲後人添一牙字今通鑑亦作互市牙郎漢書劉向傳宗族磐互師古曰字或作牙謂若犬牙相交入之意也谷永傳百官盤互注同是昔人以㸦爲互字後轉而作牙師古乃曲爲之說耳然則鄭氏讀牙爲互亦以牙字爲互字之誤其作互

之意則以交互解矣陸佃埤雅又通一解云牙者所以畜積豕之杙也今海岱之閒以杙繫豕謂之牙此從上童牛之牿生義若豶作去勢解則互義爲近正不必慮豕之有牙亦無煩繫之於杙也

黃成孫說頤卦云艮三皆吉震三皆凶今夫外狗者內喪故頤之剝曰舍爾靈龜觀我朶頤逐於末者其本必顚故其損曰拂經于邱頤以其所以養害其所養則弗能爲也故其貞曰拂頤十年勿用此震體也皆動而凶者也艮而坐者見乎四海馳而

視之不觀乎車之下則靜者常察也故其噬嗑曰虎視眈眈其欲逐逐當其不可爲而不爲則其不爲之也功故其益曰拂經居貞吉不可涉大川則動者病矣然靜而不能動則靜者常死夫惟天下之至靜而後能動故其復曰由頤厲吉利涉大川此艮體也皆靜而吉者也楡棻吳曰愼周易本義其頤下三爻自養口體私而小者也故皆凶上三爻養其德以養人公而大者也故皆吉義尤簡當

潛夫論班祿篇引易曰聖人養賢以及萬民爲本君

以臣爲甚然後高能可崇也馬肥然後遠能可致
也說義古傳
其欲逐逐釋文逐逐如字敦實也薛云速也子夏傳
作攸攸志林云攸當作逐蘇林音迪荀作悠悠劉
作跾云遠也說文跾音式六反臧玉林經義雜記
說文跾疾也一訓與薛云速也合長也一訓與劉
云遠也合貪利則欲速而志高遠此字當從劉表
作跾攸悠皆借用同聲字漢書敘傳下其欲濈濈
師古引易其欲濈濈云濈濈欲利之貌濈亦攸之

俗字然亦可見本不作逐也虞喜妄云攸當爲逐王弼等同之漢易皆不作逐

陳際泰易經大義本末爲義從木也巽下陰而根虛兌上陰而枝穉故云本末弱也徐榮上棟下宇取諸大壯壯四陽在二陰之上其本壯也大過以二陰在上下本弱則不能固巽木之基址末弱則不能勝兌澤之浸淫故有棟橈之象

黃氏日鈔載呂東萊說大過獨立不懼云常人數百年所不見必大驚駭無一人以我爲是非大力量

何以當之愚恐經只說自守之堅耳若人大驚駭
而我獨不懼王金陵執拗可鑒也又義海引李畋
云大德聖人則可以過分拯難若諸侯卿大夫賢
人君子則遯世无悶而已翰棨過分拯難亦恐有
從井救人之失大過之時君子當力挽之於中道
豈可以過濟過哉蓋獨立不懼者道在靖獻遯世
无悶者道在遯荒正不必別為過高之論
漢書宣元六王傳王駿引易曰藉用白茅无咎言臣
子之改過自新絜己以承然後免於咎也棨駿從

梁邱賀子臨受易此梁邱之說也

盧召弓釋文攷證說文無稊字毛居正謂當作梯亦無左證伊川易傳云稊根也劉越石勸進表云生繁華於枯稊稊謂枯根也翰案夏小正正月柳梯二月時有見梯始收大戴各本並作梯此毛氏之所據戴東原大戴記校本始作稊蓋從今易本改之夏小正傳於柳梯云梯也發孚也於時有見梯云梯者所爲豆實張氏爾岐訂注以梯爲豆實則梯是莿檗之可食者蓋從枯木而發萌芽皆謂之梯

非卽謂枯根也

後漢書趙典傳趙溫與李傕書云於易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶其說頗異不知何本

徐鄭新義郭京舉正並云習坎習上脫一坎字案項安世周易玩辭重卦之序坎在六子之先故加習字以起後例示離震艮巽兌皆當以重習起義不與初經三畫之卦同也乾最爲首不於乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上皆爲習習義在爻不在重卦至六子而後重與單異據此則易本不

脫也義海引王昭素讀水洊至習爲句案卦辭曰習坎初九亦曰習坎王讀亦徐郭之見也

張子語錄坎惟心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑則雖難必濟而往有功也今水臨萬仞之山要下即下無復疑滯之在前惟知有義理而已則復何迴避所以心通呂柟釋曰心亨惟有孚耳故曰水有信

坎六三來之坎坎王弼注出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎是訓之爲往也齊履謙周易本說訓來

之爲語辭則讀之字絕句不如舊義爲長

險且枕釋文引鄭元云木在首曰枕陸云閑礙險害之貌九家作玷古文作沈沈直林反九家作玷當是孟京之易皆爽取之鄭與王弼俱得費氏易古文作沈今易作枕者當是鄭氏所改而王弼因之八卦逸象坎爲獄故鄭有木在首之訓而陸績以爲閑礙險害之貌也

詩陳風澫正義引鄭氏坎六四樽酒簋貳用缶注云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建

星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒以缶則缶是酒器也又引比初六有孚盈缶注云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器一缶也或說酒器或說汲器以爻辰所值爲象前後不同魏周宣詳占夢一芻狗三易其辭殆師此意耶錢氏大昕潛研堂集以初九辰在子九二辰在寅九三辰在辰九五辰在申上九辰在戌初六辰在未六三辰在亥六四辰在丑上六辰

在巳推爻辰之例可補遺象錢謂康成初習京氏易後從馬融授費氏易費氏有周易分野一書其爻辰之法所從乎确案乾鑿度亦言爻辰鄭注易緯法當參用又林光世著水村易鏡以繫辭自離至夬十三卦凡十二象以天星說易雖不盡師宗鄭氏而與爻辰之法大有契合可以互攷

坎六四象曰樽酒簋貳剛柔際也吳氏纂言樽酒簋下舊本有貳字陸氏釋文亢之今世所行張弧陸希聲皆同案釋文於樽酒簋下云一本更有貳字

鄭氏訓簋貳爲簋副今注疏本有貳字朱子謂因誤讀而致衍易經衷論樽酒簋貳當爲一句用缶當爲一句言一樽之酒貳簋之食用誠信以將之亦可以享本義以貳用缶爲句於象傳又以貳字爲衍文此等處皆似未安當以程傳爲定也且損卦言二簋可用享簋貳古人所謂至薄之物也朱子乃云既曰樽酒簋貳又曰用缶亦不成文理自今觀之易辭古與郎如此讀亦未見所謂不成文理也況象傳現証於下乎

周必大玉堂雜記芮燁說坎象云坎惟素習則在險不失其常險至方習亦復何及故初爻獨云習坎他爻曰坎而已雖然習當初險乃復入於坎窞者爲險眾小才設也說離九三云日中必昃人生必死當如曾子易簀子路結纓怡然生死之際嗟則惑惑則凶矣名言足以砭世

蔡淵周易經傳訓解不鼓缶而歌當哀而樂也大耋之嗟當樂而哀也盛衰之道天之常也君子之心順其常而已不樂則哀皆爲動其心而失其常者

故凶王伯厚困學記聞取之以爲此說長於古注說文去不順忽出從倒子集韻去如不孝子突出不容於內即易突字易離卦突如其來漢書何奴傳注如淳曰焚如死如棄如謂不孝子也不畜於父母不容於朋友故燒殺棄之案子以倒生故突如爲不孝之子或作竄突解腐矣

鹽鐵論雜論篇引易曰焚如棄如處非其位行非其道果隕其姓以及厥宗引易脫死如二字蓋約意言之爾程迥古占法載隋煬帝來江都筮易遇離

之賁乃以離宮爲寺名曰火山取卦象也後改曰
山光在揚州北十五里地名灣頭其辭曰突如其
來如焚如死如棄如王觀賦詩曰不須談賁卦與
廢古今同案煬帝在江都爲宇文化及所弒正應
此爻天誅不孝之子占亦奇中矣哉
釋文王用出征以正邦也王肅云此下更有獲匪其
醜大有功也王肅皆參用三家今易無之者誤脫
也

歷城馬國翰竹吾甫

易四

荀子大略篇易之咸見夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下案此與禮記哀公問孔子說大昏義合確爲聖門傳易初義卽當國周易擬解咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而爲感有心於感者亦不能咸故感去心而爲咸聖人以咸名

卦而傳以感釋之所以互明其旨也
蔡邕協和婚賦乾坤和其剛柔艮兌咸其脢腓以二
五感應言深得立象之義
憧憧往來馬季長云行貌王肅云往來不絕貌廣雅
往來也呂忱字林作憧遲也潘夢旂大易約解憧
字從心謂思慮往來不絕也
慈湖易解初拇二腓三股五脢上輔頰舌九四居中
正當心象爻辭亦言心之所爲而不名曰心者何
也心非血氣非形體惟有虛明而以爲已私若一

物然故聖人去心之名庶乎已私之釋而虛之神
若矣
咸其輔頰舌滕口說也釋文輔頰虞作酺耳目之間
孟作俠滕九家作乘虞作媵鄭云送也案孟虞是
一家之學九家以荀爽為主荀傳費氏學作乘今
作滕亦古文乘字虞作媵下引鄭云送也鄭亦傳
費氏學此於滕訓送則從孟氏作媵也俠謂豪俠
能言者口給禦人意氣自得有俠士之風故曰俠
舌彖言媵為俠舌下轉語言彼俠舌自矜而媵口

耳送女者爲媵臣妾之賤者當屏方雄其俠旁觀已鄙其媵孔子歌彼婦之口可以出走婦口卽媵口也公孫衍張儀談笑而取卿相自負三寸之舌號游俠於天下而孟子以妾婦之道斥之正此爻之義王昭素改媵作騰古意淩失矣

恒古作恆說文恆常也从心从舟在二之間上下心以舟施恒也𢛳亘古文作亟說文訓竟也象舟竟兩岸凡乘舟渡水者必與至岸斷無中流而止者所謂舟在二之間也亘亦通作恒考工記弓人恒

仍而從鄭注亦謂竟也然則恒从心从亘取立心有至竟之義至竟無閒所以爲恒也

恒九三不恒其德或承之羞石介易口義引孫氏云恒以陽居陰上爲德今九三反居上六之下是失恒德况乎履不得中宜其羞吝隨之不爲時之所吝衆石徂徠爲孫復門人蓋孫泰山之佚說也

禮記緇衣引易曰不恒其德或承之羞恒其德偵婦人吉夫子凶鄭注偵問也問不爲偵婦人從人者也以問正爲常德則吉男子當專行者事而以問

正爲常德是亦無恒之人也正義貞正也言恒常其德問正於人婦人吉也以婦人不自專常須問正於人故得吉夫子男子也當須自專權幹於事若問正於人失男子之道故爲凶又引鄭注易云以陰爻而處尊位是天子之女又互體爲兌兌爲和悅至尊主家之女以和悅幹其家事問正於人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也亦以正問爲偁則鄭易本亦作恒其德偵也今易作貞當

是王弼所改

振恆說文引作榰恆釋文張作震陸希聲文詮振本作震案公羊傳震之者何猶曰振振然也則震振同義作震者當訓爲楽震榰柱礎石在上无用故

象曰大无功也說文義古

鯢極周易重注論卦變之義遯陰長之卦邪道並興聖人易一爻而成无妄以正道止邪道也朱震漢上易取之

陳際泰易經大義乾坤之後有屯屯可爲也咸恆之

後有遯遯不可爲也掄桀晨門稱孔子知其不可而爲之蓋聖人之心未嘗須臾與斯民相忘故遯而不忍果遯公山欲往佛肸亦欲往南子可見陽貨亦可見縶遯彖曰君子以遠小人不惡而嚴正是處遯世神化之用此所以異於逸民七人而無可無不可也

郭雍傳家易說遯小利貞睽小事吉不知者遂以爲小而不忍也故孔子皆明其時義之大而後知小利貞小事吉者有大用存焉

陸希聲周易文證肥遯本作飛冕氏曰未知陸所據案文選張平子思玄賦欲飛遯以保名曹子建七啓飛遯離俗李善注引九師道訓曰遯而能飛吉孰大焉是淮南九師本肥遯作飛遯也金陵攝山碑緬懷飛遯亦作飛字楊用脩云古文肥作[illegible]字或誤作蜚遂有飛遯之說恰案遯彖天在山上上爻得乾之三處遯之極有飛義又明夷六二曰明夷于飛虞翻云離爲飛遯五變離比于上亦有飛象然則作飛者與義象皆合

王[illegible]校

任啓運周易洗心咸恒萃皆言天地萬物之情獨大壯言天地不言萬物者萬物之情未必皆正也翰案雷在地中爲復曰天地之心顯諸仁也雷在天上爲大壯曰天地之情顯諸用也

王申子周易輯說大壯卦雖以剛壯爲義然爻義皆貴於用柔蓋以剛而動剛不可過也故初之壯趾則凶三之羸角則厲

大壯九三小人用壯君子用罔王弼訓罔爲羅馬季長王子雍皆訓罔爲无 案象曰小人用壯君子罔

也訓无義長
郭京舉正喪羊于易羊作牛案京以旅上九有喪牛
于易以意言之也旅上九與九四應艮體變坤爲
牛旅上處外故曰喪牛于易大壯六五變兌爲夬
兌爲羊近上爲邊界羊决而出故喪羊于易也胡
炳文本義通釋旅上九喪牛于易牛性順上九以
剛居極不覺失其所爲順大壯六五喪羊于易羊
性剛六五以柔居中不覺失其所爲剛說最分明
陳際泰易經大義夾王繫習卦時未有唐叔虞也然

其辭曰晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接厥後文侯捍王於艱難王錫之馬四匹策命爲伯至僖公二十八年晉文公朝王出入三覲王賜之車輅弓矢於是姬姓獨晉伯者數世周室賴之所謂康侯者哉一時之語遂爲後世之讖无一不合豈有冥識也歟翰案此與說尙書泰誓者謂泰將繼周故錄其書以續帝王之後同義讖緯之術非所以測聖人也說文晉作晉云日出萬物進从日从臸釋文引孟作齊子西反蕆作躋亦進也孟喜易作齊則

施氏梁邱經本亦同古文易作𣆶今易作晉隸省

以今易之晉為晉文之國將以孟易之齊為齊桓

之封乎

晉初六晉如摧如釋文摧如𢧢讀如南山崔崔之崔

詩南山鄭箋不訓崔字亦從毛傳高大為義則此

摧字當作高大解進身之始危言危行故象曰獨

行正也

金賁亨學易記說晉卦辭引或云康侯天子懷諸侯

也與建侯正相類康如祭統康周公之康錫馬三

接所以康之也王恕玩易意見言賢者出而上進於朝康侯用錫馬蕃庶晝日三接以待賢者非康侯多受大賜而顯被親禮也二說皆異而理亦通

漢書王莽傳羣臣引易受茲介福于其王母注師古曰王母君母朱子語類嚴州王君儀以一卦直一年嘗言紹興壬戌太母當還其後果然人問其說則曰是年晉卦直事有受茲介福于其王母之文卦應君母尤爲奇中案爾雅釋親父之考爲王父父之母爲王母小過六二曰過其祖遇其妣妣祖妣也六

二爲陰之尊故取象於婦人尨尊之名君與父同

故義象可通於君毋也

吳澄易纂言允與𢓊通進也三爲坤衆之先率衆同

進故曰衆𢓊說文引易曰𢓊升即升初六之允升

也晉升皆進說與義象叶合

九家集解鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游

不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木

不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在

下也五伎皆劣四爻當之也義訓優洽

勾微廣疏說晉上九云有應在三而四非理據之四處已下若我邑焉伐之然後三來以戰而服危乃得吉也翰案逝者向外故逝尾見於初勿用攸往以待大壯之時也晉者爭先故晉角見於上惟用伐邑以戒明夷之漸也

俞玉吾周易集說文王羑里見囚天下之民攸寄故曰大難箕子佯狂受辱一家之宗祖所關故曰內難陳霆兩山墨談通鑑外紀載文王被囚於羑里乃申憤懣而作歌曰殷道溷溷浸濁煩兮丹紫相

合不分別兮迷亂聲色信讒言兮炎炎之虐使我
愆兮幽閉牢穽由其言兮遘我四國憂勤勤兮其
辭意怨誹淺激決非文王語也桑陳沙同智匠古
今樂錄亦載此歌讒言作訣言炎炎之虐作閔閔
之虎愆作蹇穽作獄由作誰言兮下有無辜桎梏
誰所宜兮二句四國作四人憂勤勤兮作皆憂勤
兮此下復有得此玩珍且解大患兮倉遑迄命遊
後昆兮作此象變兆在昌兮欽承祖命天下不喪
兮遂臨下土在聖明兮討暴除亂誅逆王兮此更

出後人所補益或外紀刪去之耶古今樂錄又云箕子佯狂痛宗廟之爲墟乃作歌曰嗟嗟紂爲無道殺比干嗟復重嗟獨奈何漆身爲厲被髮以佯狂兮奈宗廟何天哉欲負石自投河嗟復重嗟奈社稷何後傳以爲操此歌悲壯高古但以豫讓漆身爲箕子事亦恐出後人所擬

文王以之釋文王肅云唯文王能用之鄭揖向作似之下亦然蔡邕傳原以擬議易卦之義似之乃擬議之詞則作似者義長

明夷六五箕子之明夷釋文蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽考漢書儒林孟喜傳喜好自稱譽得易家陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜厀獨傳喜諸儒以此耀之同門梁邱賀疏通證明之曰田生絕於施讎手中時喜歸東海安得此事又蜀人趙賓好小數書後爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄滋也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受

詬諸喜爲命之後賓死莫能持其說喜因不肯仞以此不見信案爻辭周公所作箕子同時之人不應取以入爻古文其作万亓箕作基易本作其子爾才作其可證或以隸書其誤爲古文基因彖傳有箕子以之之語遂并爻辭亦作箕子孟喜改作荄茲以傳趙賓劉向所謂今易箕子作荄滋者是也漢書梁邱賀傳請賀能心計與孟喜同師而忌其傳學之盛因疏通證明謂非田生所親授而其徒如張禹五鹿充宗輩又復相難取其說明爽荄

茲者祇爲巧慧誣以不肖仞儒林孟喜傳即據翟
邱之徒疏證及相難語也孟說爲梁邱之徒沮毀
遂廢不行漢末荀爽獨攻此解古義不絕如綫而
鄒湛冀於王弼作易統略者祇荀氏則長卿受誣
於前慈明招議於後豈非千古一大寃獄哉
鹽鐵論遵道篇引易曰小人處盛位雖高必崩不盈
其道不恒其德而能以終者未之有也是以初登
于天後入于地此所引易謂易傳也案鹽鐵論議
在昭帝始元六年文學等誦法之易亦王同周王

孫服光等之傳也

馬季長說家人以女爲奥主長中二女二四各得其正故特曰利女貞又說家人象云木生火火以木爲家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成火以木爲家語甚奇

汪啓運周易洗心離於他卦皆取其明獨家人不言明者婦人居家貴柔順不貴明察也說理則是而於象不協何諸言詁引唐辟仁貴云明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也女德未正他事雖齊

本已亂矣故彖曰利女貞此說得之

象曰子克家克有幹濟之義象所謂果行育德也家人曰閑有家閑有防範之義象所謂言物行恒也斯干之詩曰無非無儀唯酒食是議即家人六二无攸遂在中饋貞吉也大戴禮記婦人從夫无敢自遂亦即无攸遂之義魏徵易義從子從夫无所遂志補出從子一層義尤賅備

漢書谷永傳引易曰在中餽無攸遂言婦人不得與事也案永習京氏易此用京本故饋作餽无作無

與王弼本不同

家人五爻艮互震渙上互艮下互震震為長子主器艮為門闕故家人九五曰王假有廟而彖曰家人有嚴君渙彖曰王假有廟而九五曰渙王居也

楊萬里誠齋易傳禹稷回同道而異趣夷惠同聖而異術未足為同之異也一孔子而齊衛之去異遲速一孟子而今昔之餽異辭受此同而異也韓柔鄉愿之同俗即老氏之同塵也曲禮曰毋雷同易曰君子以同而異誓戒深矣

項安世周易玩辭喪馬勿逐自復往者不追也見惡
人來者不拒也
其人天且劓正義剠額爲天截鼻爲劓朱子以篆文
天與而相似當作而謂剃鬚也何楷訂詁其人指
四也四爲人位天指上也上爲天位言上九從天
上來割九四之鼻也天作如字解是矣但與且字
逈不去案古謂無鬚者爲天閹後魏書李庶生
而天閹崔諶調之曰敎弟種鬚以錐遍刺作孔插
以馬尾庶曰先以此方迴施貴族藝眉有效然後

樹藝世傳識門有惡疾以呼陋爲墓田故庶言及之天作天閼解則無煩改字而義可通矣

胡炳文周易本義通釋上交難故二曰遇巷下交易故五曰噬膚二言主尊之也五言宗親之也翰案遇主于巷若張良之於漢高厥宗噬膚若先主之於劉表

徐體仁周易象數總論說睽上九云決疑極而惑凡所見者皆以爲疵而不知其親也孔子釋之曰遇雨則吉羣疑亡也蓋人倫天理有間隔而無斷絕

其未通也堙鬱煩憒若不可以終日及其醒然而悟泮然而釋如遇雨焉何其和悅而條暢也貞西

山爲賡作狀取而稱之案載鬼一車取象於燕鞫

臀困于株木取象於鉦刑易雖假象而言之必有

其物所謂奇而法也

劉子新論蹇利西南就土順也不利東北登山逆也

案五變坤爲土彖傳曰往得中謂九五也

范仲淹易解屯動乎險中難可圖也蹇止乎險中難

未可犯也朱子本義困致命遂志困極不可爲也

蹇反脩德蹇難尙待濟也皆警言卦之時用

王畿大易象述說蹇象云反身取艮之背脩德取坎之心造語極警闢

劉向說苑人臣之所以蹇蹇爲難而諫其君者非爲身也將欲匡君之過矯君之失也說匪躬義最摯

沈存中易說王臣蹇蹇王五也臣二也蹇蹇者五蹇而二亦蹇是王臣蹇蹇也案此與爲君難爲臣不易義合亦可備一解

漢書董仲舒傳引易曰負且乘致寇至乘車者君子

之任也負擔者小人之事也此言居君子之位而爲庶人之行者患禍必至也以繫辭解說經義已開費氏之先矣

吳曰愼周易本義翼天下之難由小人作羣比如狎邪媚如狐鷙害如隼解拇獲狐射隼而難解矣故解卦以去小人爲要義朝案解拇散黨惡也獲狐招降衆也射隼殲渠魁也於去小人中要不失赦過宥罪之義

李富孫易記引徐君平說損象曰君子所性雖行不

加雖窮不損而所損者忿欲而已害性故也王陽明云懲窒禁於未發之象此正克己心學如顏子不遷怒從懲忿工夫來不貳過從窒欲工夫來

說苑敬慎篇易曰不損而益之故損自損而終故益

淮南子人間訓孔子讀易至損益未嘗不憤然而歎曰益損者其王者之事與事或欲以利之適足以害之或欲害之乃反以利之利害之反禍福之門戶不可不察也荀悅申鑒卜筮篇吉而濟凶之謂益吉而恃凶之謂損於柴損以遠害益以興利

蓋言其當此則皆言損益倚伏之機也

南軒易說損六四當損而不損過也不當損而損之亦過也酌損之弗損益之言不過損也所謂損下損其疾者皆理之當損者也

鄧元錫易經繹說損六三象云大哉乎兩以致一天下羣繇焉而莫能逆也目兩以視一而明耳兩以聽一而聰足兩以布一而行手兩以端拱一而恭牝牡相從馬牛其風施于禽蟲交交蠕蠕巨虛蛩蛩形行景從大之而天地和同明穆協衷故兩以

致一有三焉則疑能無損乎禮戶外有二屨言聞
則入毋往參焉離坐離立孰非天哉此從繫辭傳
天地絪縕四句會出似銘似箴箴語可諷
羅喻義讀易問篇自序當共正也初辭擬之卒成之
終及其反也卒反在下初反在上請觀損益損下
益上損也至五或益之十朋之龜而益成矣損上
益下益也至二或益之十朋之龜而益成矣合所
益之初上不繫而繫二五且以知上之无位也深
得變動不居之旨　從環採元元迺直二十大貝雙

貝曰朋

漢書五行志谷永曰易稱得臣無家言王者臣天下無私家也永傳京氏易此君明之佚說也金賁亭學記无家者九本在三今舍而居上是无其家也舍其家以益三是志在得賢而不顧其有也說義亦深

益象正義引孟僖云言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之爲益其在雷後故曰風雷

益也又引褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威

說皆精奥孟僖即孟喜作僖者筆誤也

徐之祥讀易蠡測益九五中心有孚故吉忠信以得

之之道也上九立心无恒故凶驕泰以失之之道

也故大象遷善改過即誠意之學也蘇濬周易冥

冥篇中行曰有孚惠心亦曰有孚不孚而中是遷

就之為於已何補不孚而惠是功利之私於人何

濟此脩齊治平所以起於誠意也二說足以相發

取夬象而為書契取夬形而為玦環皆決斷之義也

涂朔易詮曰古小人在上最爲難去蓋得位得權而勢不得搖奪以四凶歷堯至舜而後能去嘗玩易之夬夬一陰在上五陽並進以剛決柔宜若易然乃爻辭俱險而肆譏一小人在上故易曰剛長乃終也王得臣麈史取其說

五代史載唐明宗時路晏夜適厠有盜伏焉晏心動取燭照之盜卽告晏請勿驚某受命有司察公正直不敢動劒匣劒而去繇是晝夜驚懼以備不虞召蓍貲筮遇夬二爻用事曰察象徵辭大有告公

之心然雖已過但守其中正請釋憂心曼亦終無患朱子語類載王子獻占過卦二占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥即二占觀之家所謂不利即戎者惟上六當之二自有戎勿恤矣

莧陸夬夬王弼注莧陸草之柔脆者正義引子夏傳云莧陸木根草莖剛上柔下也馬融鄭元王肅皆云莧陸一名商陸也皆以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二釋文引宋衷云莧莧

莧也陸當陸也亦以爲二物皆作萈訓釋者也釋文又引虞云莧說也陸和也蜀才作睦睦親也道也此又作人情訓釋者也項安世以說文解字莧山羊細角者集韻或作羱羦乃於周易玩辭云莧作莞音完山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兌爲羊而在上卦有山羊之象羊之行路喜登高緣險而山羊爲尤甚九四其險者上六其高者也五在三陽之中獨能自決而行於中路吳澄易纂言鄭伯謙古易注皆從項說莧陸佃埤雅羊

每成羣則要以一雄爲主舉羣聽之今俗所謂歷頭是也北人謂之羊頭項解頤洽物理又路史注引孟說云莧陸獸名决有兌兌爲羊取義亦古矣

釋文姤古豆反薛云古文作遘鄭同厚齋易學王洙易改今文作姤姤案雜卦傳石經亦作遘

鄭滁孫大易法象通贊自序繫辭曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉亦言乾既歷姤也姤者天地相遇也此爲中天乾元作用之境也此從邵子皇極經世推衍而出

姤初六繫于金柅王弼注柅者制動之主正義柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也以爲王注蓋與馬同釋文引說文作檷云絡絲趺也又云王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼音訓晁氏引陸宏道云莽頡篇柅作檷柎檷也許氏說文呂氏字林曰檷絡絲趺也字或作鑈呂女指反
案絡絲之器今關西謂之絡槃音閻案益之間謂之絲登其下柎卽柅也翰案作絡絲跗解者是也

巽爲繩有柅象變乾爲金乾有金柅象巽爲進退有繫有往故曰繫于金柅貞吉利有攸往也若金柅止車之說出於季長爻無此象張浚紫巖易傳附合其解云以金柅止車而又繫之聖人於小人方長疾之止之若是其嚴耶聖人何惡乎小人懼爲天下生民之害也且姤一陰居初小人在下而位實處內有得君志合之勢坤陰將萃進而附之聖人著訓使後之君子謹微而大正其始其意遠矣此誤會象傳柔道牽也之義不知金柅謂九二

初在下爲九二所尼不得上進初與五遠故曰繫
于金柅若如張說得毋忿疾於頑乎

郭京舉正如九四包失魚注云有其魚故失之也今
本誤作无魚案无魚與上有魚相對爲義象明曰
无魚之凶遠民也何得妄改

王宗傳童溪易傳彖言用大牲吉王者所以隨時六
二孚乃利用禴人臣所以獲上萃淸易經蒙引損
之時二簋不爲儉萃之時大牲不爲侈用童溪隨
時之義

萃象君子以除戎器戒不虞王肅姚信陸績並云除猶脩治鄭康成訓去也蜀才云除去戎器脩行文德也翰案脩治義長除戎器戒不虞即書所謂儆戒無虞也天生五材誰能去兵秦銷鋒鏑可爲訓乎

一握爲笑釋文握傅氏作渥不知如何解案說文渥霑也詩邶風赫如渥赭毛詩訓爲厚漬當是謂一染於不善爲衆所笑也

萃六二引吉无咎來知德集注引引弓也本爻大象

坎又此爻變坎坎爲弓凡人開弓射物必專心於物當物之中不偏於左不偏於右方得中箭盡中德不變之象也案孟子引而不發可爲引弓之證余爲圓足其義下云孚乃利用禴蜀才本禴作躍即孟子所謂躍如也以祭名言亦即中多者得與於祭之義

萃上六齎咨涕洟陸希聲文證咨作資才也

升初六允升說文引易作粇進也漢上易傳引施氏同案升初變乾爲泰粇升與拔茅彙征象合

升虛邑巽以道云四邑爲邱四邱爲虛虛邑升階皆
坤象
隨上六王用亨于西山舜典之至于西岳也升六四
王用亨于岐山禹貢之荆岐既旅也皆取古事非
指文王言也
丁易東象義冥升不顯維德之義也大業富有養身
而退直與無聲無臭者合德故曰消不富案此說
與舜禹有天下而不與焉義合陸振奇易於天下
之升未有不息者不息則消不息而能不消者惟

貞而已乾象曰自强不息此與消息二字極有體
會
胡炳文本義通釋澤无水命也井有水性也知困之
義則知安命知井之義則知盡性翰案繫辭傳困
德之辨也又云井以辨義蓋君子窮理盡性以至
於命不越乎窮通故必於此際辨之
說苑引孔子曰困亨貞吉無咎有言不信夫困之爲
道從寒之及煖煖之及寒也唯賢者獨知而難言
之也聖人所與人難言信也引孔子言盡商瞿受

授初義貞下無大人字疑三家經本如此也

郭京舉正困初六象曰入于幽谷不明也今本谷下多幽字案王弼注言幽者不明之辭也正釋幽不明也何必見其多乎

鄭康成說困九二曰二據初辰在未未上值天厨酒食象此取爻辰與說坎缶同義游酢易解需于酒食者安常以待時困于酒食者居常以憂時也憂時之忠固臣時之業所由成者故曰中有慶也

韓詩外傳引易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見

其妻凶此言困而不見據賢人者也案王弼注二
非所據三非所乘亦有不見據賢人之義
說文困故廬也从木在口中徐鍇繫傳曰所居廬故
其木从而困弊也案六三下卦之上上六上卦之
上皆有室廬之象困于蒺藜困于葛藟皆以室廬
蕪穢取象詩詠牆茨亦此意
易祓周易總義易取諸物以名卦者鼎與井而已井
以木巽水鼎以木巽火二卦以養人爲義故皆以
實象明之翰案巽水巽火巽字內有揭藴井有水

非木不能出鼎有火非木不能燃萬物出乎震齊乎巽巽以潔齊萬物且以見井汲鼎亨爲婦人之事也

干寶說井卦云水殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而淸潔之主者也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故

日亦未繘井井泥爲穢百姓無聊比者交受塗炭故曰羸其瓶凶矣案𠔃升言易多舉商周時事𧫚據䌛辭當文王與紂之事爲言名明一義
井彖巽乎木而上水鄭康成云巽木桔槔也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也楊用修丹鉛錄謂北方井制如此馮椅厚齋易學引木罌渡師亦汲水用木器之證或說舊井无禽云北方謂轆轤之軸爲禽所以運繘汲水者井旣廢並轆轤俱廢末知何據

徐鄭新義謂彖傳改邑不改井下脫无喪无得往來井井二句王昭素取之金賁亭學易記彖傳不解无喪无得往來井井二句疑有脫誤且井養而不窮也一句又無著落竊意原文當云巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也汔至以下仍舊似於文理爲順案注疏本李氏集解本皆無此二句徐氏謂脫二句已涉臆說金氏又遷就一井字止添七字點竄經文尤謬彖傳不盡釋卦辭者他卦亦有之且非錯

二字內已含得二句之義何必定要添補
井谷射鮒釋文並義引子夏傳鮒謂蝦蟇說文鮒
魚名張揖博雅鮒鰿也羅願爾雅翼鮒鰿也今作
鯽儀禮士昬禮魚用鮒賈公彥疏義取夫婦相依
附者也戰國策所謂無雉兎鮒魚者也注鮒魚魚
之小者莊子外物篇車轍有鮒魚焉劉邵七華洞
庭之鮒出於江岷紅腴青頤朱尾碧鱗陸佃埤雅
鮒小魚即今之鯽也此魚好旅行吹沫如星以相
即也謂之鯽以相附也謂之鮒則鮒之爲魚明矣
吳縣娘館補校

蝦蟆之訓恐非也

甕敝漏陸希聲文證敝作壓云藉也蓋謂以草藉甕

甕之漏也其說甚異

井渫不食爲我心惻張璠集解可謂惻然傷道未行
也然不食以被任用也楊誠齋易傳可食者泉也
不食者人也非何惻焉人之行者惻之非爲井惻
也爲有才德之君子不見用於上者惻也井一用
一邑受其福君子一用天下受其福有井无善
汲則如无井有賢者无明王則如无賢說更明透

後漢書禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至鑽燧

改火改水卽井道之革故革次井也

革離下兌上離火兌金以火鎔金而金化洪範所謂

金曰從革此易之本象說文革獸皮治去其毛革

更之又云古文作革从三十三十年爲一世而道

更也初九鞏用黃牛之革兼取毛革義九四有孚

革命吉兼取革世義

東坡易傳二女同居則睽所以不睽者兌欲下而遇

離離欲上而遇兌兌欲相違而不能也旣不相得

毛如繯館補校

又不相遂則不能無相攻攻而不已必有一勝勝者斯革之矣李舜臣周易㕛言睽二女不同行但有相離之意革二女不相得至有相克之形朕蘇氏說也

困學易睽徑自乾至革其卦凡四十有九大衍之用也分而象兩天地革矣揲之以四四時成矣是以至革則治歷說有特識

革六二已日乃革之二變乾爲夬乾主四月癸巳離爲日陰變陽故曰巳日乃革之乾文言傳曰或躍

在淵乾道乃革亦乾之夬也與此象合

李翱易詮道生一一生二二生三三生萬物故自道下數至於三則天地人之道備矣聖人畫卦始於三謂三才之道因而重之乃可以觀變爻觀重卦之內至於三位則有小成變革之理如乾之九四則曰乾道乃革革之九三曰革言三就是也此說三就義深催璟採元謂武王克商不即行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟三就也與諸家殊別

正義說革上六云居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也翰案大人聖王也君子聖王之佐也文炳文蔚禮之等衰也小人謂衆民革面者變之效也

陸振奇易芥革者以離火鑄兌金故革之後而鼎出焉既成鼎體則又以木火爲鼎之用案說文鼎三

足兩耳和五味之寶器易卦巽木於下爲鼎象析木以炊也蓋木字篆文作朩今鼎下作爿乃朩之破體故曰象析木也沈存中云古鼎中有三足皆空所以容物者所謂鬲也煎和之法常欲清在下體在上則易熟而不偏爛及升鼎則濁滓皆歸足中鼎卦初爻鼎顛趾利出否謂濁否下須先瀉而虛之九二陽爻始爲鼎有實今京師大庖鈎懸而煮不使着釜底亦古人遺意也解新而甚確非好學深思者不能道

說文孰食飪也引易曰孰飪則今易亨飪許氏據孟易作孰飪也系生熟之熟古只作孰後人始加四點以別之

郭京舉正鼎象聖人亨以享上帝以養聖賢注云聖人用之上以享上帝而下以養聖賢今本正文多而大亨三字故注文亦增大亨二字案正義享帝直言享養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言享聖賢既多養須飽飫故享上加大字也於大享特有發明郭說非也

蔡清蒙引離爲目而兼言耳者以六五爲鼎耳故曰耳目聰明案三變坎上互亦坎坎爲耳也

鄭汝諧東谷易翼傳革以改命鼎以凝命知革而不知鼎天下之事滋矣

鼎顛趾利出否得妾以其子无咎太平御覽引鄭康成注顛蹢也趾足也無事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻若夫人事君若失正禮蹢其爲足之道情無怨則當

以和義出之然如否者嫁於天子雖失禮無出道
廢遠之而已若其無子不廢遠之后尊如故其犯
六出則廢之遠之子廢坤爲順又爲子母牛今在
后妃之旁側妾之側也有順德子必賢賢而立以
爲世子又何咎也訓義與術耐入思柔
漢書彭宣傳宣上書云三公鼎足承君一足不任則
覆亂美實案施讎以易授張禹禹授淮陽彭宣宣
爲施氏再傳弟子此用施氏說也
覆公餗釋文餗馬云健也鄭云菜也周禮疏引鄭注

云糝謂之餗震爲足竹萌曰筍筍者餗之爲菜也
是八珍之食菜鄭氏訓餗爲菜似與詩韓奕其蔌
維何之蔌同
其形渥晁氏錄古周易形九家京荀悅虞作刑一行
陸希聲亦作刑涯九家京虞作剭重刑也京謂刑
在頄一行陸希聲同案周禮秋官司烜氏邦若屋
誅鄭注屋讀如其刑剭之剭剭謂所殺不於市
而以適甸師氏賈疏引易鼎卦云鼎折足覆公餗
其刑屋鄭義以爲餗美饌鼎三足三公象若三公

傾覆王之美道屋中刑之漢書班固敘傳底剭鼎臣服虔曰剭者厚刑謂重誅也班氏正用易義服虔解與鄭小異王符潛夫論三式篇引易曰鼎折足覆公餗言不勝任則有渥刑也與服氏義同而作渥又微異要以剭為刑也新唐書元王黎楊嚴竇列傳贊易稱鼎折足其刑劇諒哉指元載以罪誅言則宋庠所據易本亦作刑剭今本作形渥者後人誤改也

任啟運周易洗心六子皆不言元元在乾坤六子巳

不可見也案此正用九用六之義
陸希聲周易傳虩虩蠅虎跳躍之貌雷乃發聲蟄蟲
啟戶而出顛能附合彖辭由此例之震蘇蘇其蟄
之昭蘇乎震索索其蟄之郭索乎
毛奇齡仲氏易雷震地止百里建侯象此故左傳云
列國一同孟子亦言封國儉於百里
晁氏謂震彖出可以守宗廟社稷王昭素取徐氏云
出上有不喪匕鬯四字范諤昌證飭亦云脫不喪
匕鬯四字程子從之郭京舉正亦謂今本脫不喪



玉　嫏嬛館補校

匕鬯四字涿王弼注不喪匕鬯則已出可以守宗廟正義出可以守宗廟至爲祭主也釋不喪匕鬯之義也𣱵爲脫文若金賁亨學易記出字或云鬯字之誤是也蓋脫不喪匕三字改經以就已說謬

與補井彖同

震六二億喪貝旣濟六二婦喪其茀皆言勿逐七日得卦位有六七則更始俱指初爻言也

王應麟困學紀聞載郭沖晦云艮者限也限立而內不越天命限之內也不可出人欲限之外也不可

入陸友仁研北雜記載曾季欽云艮其背不獲其身行其庭不見其人方其當止必內遺其身外忘其人方能兌咎一有物我之累則不能止矣郭沖晦名雍著傳家易說及卦辭旨要著卦辨疑曾季欽名晉著易說二家解艮義皆精切足以互發二程全書艮其止止其所也八元有善而舉之四凶有罪而誅之各止其所也識見尤大

陳際泰周易大意說艮象及彖云不失其時而已外未嘗廢應也不出其位而已內未嘗廢思也此聖

學之宗旨也翰案論語曾子曰君子思不出其位
蓋嘗取孔子艮卦象辭以教人也大學止至善義
本於此
韓詩外傳引孔子曰口欲味心欲佚教之以仁心欲
兵身惡勞教之以恭好辯論而畏懼教之以勇目
好色耳好聲教之以義易曰艮其限列其夤危熏
心韓詩引夤作寅厲作危又說文引易作裂其肿
又李氏集解引虞翻薰作閽云守門人坎盜當門
故厲閽心皆與今本不同而虞說尤異

艮六五艮其輔言有序李氏集解本作言有孚五變
巽應九二變兌爲中孚則作孚者是也
王恕玩易意見艮六五象曰艮其輔以中正也本義
謂正字羨文叶韻可見意見以爲以中正也疑是
以正中也之誤於義爲是於韻亦叶案後儒筆誤
理或有之與使爲羨文若倒字以存本文也
漸彖傳漸之進也王弼注之于進也金氏學易記漸
不可訓進謂進以漸耳故曰漸之進也之字非衍
象傳君子以居賢德善俗楊簡慈湖易傳不曰聖

德者聖德之所化爲速孔子爲三月而俗已化故
止曰賢德則賢字非衍文也又郭京舉正漸象曰
君子以居賢德善風俗注云賢德以止巽則居風
俗以止巽乃善今本正文脫風字案注中有風字
山井鼎七經孟子考文引古本亦作善風俗與衍
賢字不如益風字爲得

史記武帝本紀引易鴻漸于般裴駰集解般水涯堆
也楊用修云水涯堆之訓是鴻固不棲石也愉案
禽經鴻以水言自北而南鴈以山言自南而北張

韓注鴻雁並音鴈鴻隨陽鳥也冬適南方集於江干故字从干鴻中春寒盡鴈始北向燕代仲夏猶集山陸岸谷間故字从斤開元五經文字鴈又音岸梅鼎祚字彙鳩鴈與雁俱同鴈鴻即鴈也山水並其所漸焉可直謂不棲石也漸六二變巽互坎有水象下艮爲石顯有石象則作般作磐今古文之別義固兩通也

漸上九鴻漸于陸王弼注進處高潔不累於位正義上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是

進處高潔故曰鴻漸于陸也范諤昌壁簡漸上六疑陸字誤胡安定取之本義遂改爲逵訓雲路也今人承用之

干寶云歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終也案歸妹兌下震上震爲長子兌爲少女以兄妹說頗得卦義

耿南仲周易新講義歸妹初九不中則爲跛九二不正則爲眇履六三不中不正則爲跛眇余氏讀易偶記兌毀有眇跛之象者以毀折與履言於三三

爲兄主故兼之歸妹言於初二初二非主也故分

之初在下故言跛二在上故言眇

歸妹以須釋文須如字待也鄭云有才智之稱荀陸

作嬬陸云妾也案周禮天官冢宰胥十有二人鄭

注胥讀如諝謂其有才智爲什長文選陸士衡辯

亡論謀無遺諝舉不失策李善注諝智也顧野王

玉篇諝才智之稱也與鄭注易同則鄭以才智訓

須讀須爲諝也陸公紀傳京房易與荀慈明同作

嬬者皆用京氏本說文嬬弱也一曰下妻張揖博

雅婺謂之嬬一曰婺名案史記天官書婺女張守節正義須女四星亦婺女天少府也又云須女賤妾婦職之卑者晁氏錄古周易引一行云須亦賤女也天文有須女無嬃字而義通矣

穀梁傳集解引許慎曰娣年十五以上能共事君子可以往二十而御易曰歸妹愆期遲歸有待今易作有時案象曰有待而行也許用孟易作待與象傳合釋文有待而行也一本作有時則古文爻辭及象並作有時作有待者參用孟本也

金賁亨學易記說歸妹六五曰六五有柔中之德女之
之貴而賢者也五爲君初爲娣五陰初陽故曰不
如其娣之袂良象傳四句作一氣說若曰帝乙歸
妹所以不如其娣之袂良者其位在中以所貴而
行也貴謂中德也

說文豐字注豆之豐滿者从豆象形又豐字注大屋
也引易豐其屋案卦中豐其蔀豐其沛皆在豐其
屋之前其於豐下引豐其屋者以與大屋有關也
似許用孟氏易全卦豐字皆作豐字也

丁未餘楊繪過池陽見邱濬濟曰明年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年果改元豐案此用焦京遺法占驗亦奇中矣哉

日中則昃釋文作則吳孟作稷案稷與吳通用穀梁傳定十五年經戊午日下稷乃克葬左氏作吳洪适隸釋堯母碑日稷不夏卽日吳不暇又鄘閣碑劬勞日稷貲鳳碑乾乾日稷皆同

豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也釋文其配鄭作妃云嘉耦曰妃雖旬如

字均也又云荀作均劉昞作鈞案均與鈞同訓均平從配字生義詩正義引鄭注云初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎吳曰愼周易本義文徵此交正是朋友麗澤之益又如漢之子房運籌於內韓信制勝於外及丙吉以寬治民魏相以嚴總職唐之房杜善謀於內英衞善武於外及唐元齡之善謀杜如晦之善斷是也此說均字義甚兩匹與鄭暗合吳澄易纂言句作如字解云凡卜筮吉凶以一旬之內爲斷過旬則再卜再

筮矣何楷訂詁從之以納甲言離納己震納庚自己逆數至庚爲旬日此與象傳言消息盈虛義協

日中見沬陸希聲傳沬者斗杓謂斗之輔星斗以象大臣禁以象家臣

漢書五行志於易在震之豐曰豐其沛日中見沬折其右肱詩於十月之交則著卿士司徒趣馬師氏咸非其材同於右肱之所折協於三務之所擇明小人乘君子陰侵陽之原也又王商傳引易曰日中見昧則折其右肱焦林曰日者君之象巾者

明之盛盛而昧折去右肱之臣用無咎也與五行志合蓋漢經師之佚說也

豐其蔀釋文蔀鄭薛作菩云小席案鄭謂鄭元薛謂薛虞也釋文序錄子夏易傳三卷引張璠云或馯臂子弓所作薛虞記虞不詳何人正義引子夏傳下又言薛虞如今注疏體例似其記原附子夏傳後釋文於束帛戔戔引子夏傳又引薛虞云亦似就一書之內採取之此下凡引薛虞皆作薛以其名已前見也何楷訂詁於豐其蔀下云鄭元薛仁

貴本作普云小席誤以薛虞為薛仁貴攷薛仁貴
在唐太宗朝與陸德明同時而差後雖撰有周易
新注本義十四卷唐志載之陸不得引仁貴說則
何氏之失攷明矣又胡一桂啓蒙翼傳謂虞薛周
易音訓見陸德明釋文編檢釋文並無虞薛其人
惟豐卦沬字下引服虔云日中而昏也又引薛云
輔星也虔與薛二字隔行相比胡氏或誤記而以
虔薛為一人欽朱氏經義考此據胡氏列虔薛一
家誤皆與何氏同

郭京𢘄正豐九四象過其夷主吉志行也今本脫志
字案正義猶與陽相遇故得吉行也吉屬下何何
見有脫文且吉行在與陽相遇安可橫加志字
左傳宣六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯
廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣
間一歲鄭人殺之此可爲貪婪之戒淮南子泰族
訓引易曰豐其屋蔀其家窺其戶闃其無人非無
衆庶也言無聖人以統理之也此可爲蔽賢之戒
豐上六象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自

藏也釋文天際鄭云當爲瘵瘵病也翔鄭王肅作
祥自藏衆家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷
也翰案李鼎祚集解本亦作天際祥也引孟喜曰
天降下惡祥也鄭王作祥皆本孟氏衆家作戕獨
舉馬鄭王肅者明三家傳古文皆作戕以上祥字
推之似亦用孟氏本也
旅九三儀禮聘禮疏引鄭注云瑣瑣小小交體互艮
艮爲小石小小之象三爲聘客初與二其介也介
當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲

言不能辭曰非禮不能對曰非禮毋者不能以禮行則其所以得罪以禮說易理極深奧而斯字作此字解應劭風俗通義怪神篇凡變怪皆婦人下賤何者小人愚而善畏欲信其說類復裨增文人亦不證察與俱悼慴邪氣乘虛故速咎引易曰其亡斯自取災與今易旅初六旅瑣瑣斯其所取災文異郭京舉正斯作㒋云王弼注原解爲㒋賤之役或本應氏說而託之輔嗣歟然㒋訓賤役義亦古矣一說斯分析也即詩斧以斯之之斯變離爲

分析又離爲戈兵故有斧象中爻九四得其資斧
是也初六卑鄙瑣瑣然分析其所取是以困窮而
遇災說亦近理

得其資斧釋文引子夏傳及衆家並作齊斧張軌云
齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也
虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧者漢書
王莽傳進王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房揚
曰此經所謂喪其資斧者也應劭曰齊利也亡其
利斧言無以復斷斬也釋文引應劭是漢書注文

蔡邕太尉橋公碑亦用齊斧又黃鉞銘齊斧罔設亦用齊斧爲義漢人說皆如此虞喜訓齊爲齋是所見本亦作齋斧也今作資斧當是王弼所改

漢書外戚傳成帝采劉向谷永之言報許皇后詔云迺昔之月鼠巢於樹野鵲變色五月庚子鳥焚其巢太山之域易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷我牛于易凶言王者處民上如鳥之處巢也不顧恤百姓百姓畔而去之若鳥之自焚也雖先快意說笑後必號咷而無及也百姓喪其君若羊亡其毛

也故稱凶沈該易小傳本之僞說云蓋離爲火發而爲震震爲木而居卦之上鳥巢之象也卦復爲離離火也焚其巢之象也火極而木盡木盡而巢焚後號咷之象也離爲牛順也震動也失其柔順喪牛于易之象也卦變小過上逆而下順有飛鳥之象焉小人之過在於上極而不如反處逆失順是以凶也漢成帝河平二年泰山山桑谷有鳶焚其巢說者以爲易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷泰山岱宗五岳之長王者易姓告代之處也天戒

若曰勿近貪虐之人聽其賊謀將生焚巢自害其子絶世易姓之禍其後有趙后之禍先笑後號咷之證也此解雖異而足以垂戒